

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易孔義集說卷四五

詳校官宗人府府丞臣竇光鼐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官主事臣陳文樞

謄録監生臣余清標

周易孔義集說卷四

光禄寺卿沈起元撰

上經

䷌ 離下乾上

中爻巽乾

程傳同人與否義相反又世之方否必與人同力乃能有濟同人所以次否

同人于野亨利涉大川利君子貞　彖傳同人柔得位

得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

鄭康成曰乾為天離為火卦體有巽巽為風天在上火炎上而從之是其性同于天也火得風然後炎上益熾風行无所不徧則會通之德大行故曰同人于野亨。孔仲達曰同人謂和同于人野是廣遠之處借其野名喻其廣遠言和同于人必須寛廣用心无

私乃得亨通故云同人于野亨與人同心足以涉難故曰利涉大川與人和同易涉邪僻故利君子貞。蘇子瞻曰野无求之地凡從我者皆誠同也。程傳至誠无私可以蹈險難者乾之行也无私天德也又以二體言其義有文明之德而剛健以中正之道相應乃君子之正道也天下之志萬殊而理則一君子明理故能通天下之志文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克已故能盡大同之道然後能中正

合乎乾行也。張子曰不能通天下之志不可謂正天下之心天下之志自是一物天何嘗有此間別。楊龜山曰文明以健總一卦之才中正而應以二五言文明而不健則物或蔽之中正而不應則物或間之同者寡矣。郭白雲曰名卦不曰同天者聖人明人道蓋由同人則同天矣人道以同人為大故也。趙復齋曰得中應乾同乎天也同乎天者同乎人也。項平甫曰同人乾之九二也見龍在田德施普也

故曰同人于野亨大有乾之九五也飛龍在天大人造也故曰大有元亨同人曰同人于野亨此句當連上文解之其說謂柔得位得中而應乎乾故其卦曰同人而同人之繇又曰同人于野亨也葢本之以中正而无邪行之以剛健而无欲故能忘已而同人又能忘人而同乎野也故以兩曰守明之同人以一柔為主徒柔不能以同乎人也必以天德行之故雖得位得中而必應乎乾乃可謂之同人至于利涉大川

則又曰此乾行也明非叅之所能辦也凡卦之以叅為主者皆然履六三小畜六四大有六五皆叅為卦主而其濟也必稱乾焉伏坎在下為川互巽在上為舟涉川象。張紫巖曰惟貞則以我之心為天下心將合天下之志通為一矣離火在人屬心為志。朱漢上曰同人之義以四言該之文明也健也中也正也以一言盡之正而已矣不正則燭理必不明行已必不剛施諸人必无相應之理反求于心不能自得

其能通天下之志乎。鄭東谷曰同人大有對變之卦人臣為羣陽之宗易失之私故同人之彖爻多戒人君為羣陽之宗上下順從故大有之彖爻多吉。馮厚齋曰上乾君也天也下離六二在離之中人位也乾上離下五陽同歸二之一陰有以天同人之象亦為人君同乎斯人之象故曰同人離中虚有舟虚能載之象載上三陽健于行水。吴草廬曰人目所望地連天際為野六二下居于地上應乎天故曰同

人于野。胡雙湖曰六畫卦二為地位自天視地則地為曠野。胡雲峯曰同人于野其同也大利君子貞其同也正有所同者大而不出于正者故又當以正為本。來矣鮮曰乘得位者八卦正位離在二。錢啓新曰同人上體乾此人人之天此人人可應而同之理然惟離柔在于乾下得位得中應得全乾之體同得天下之人是以謂之同人同人于野以明體在天宇四垂之野人盡相見乎離无不見无不同矣

是之謂亨○易外曰出而萬物相見君子之心如日得天下之所同然天通天下之志以日君子通天下之志以心○觀象乾為陽爻之通稱言五陽與之應也不必泥于二五之應不言上下應者居下體則但言應而已

按傳有二應應乎乾統言五陽中正而應專主二五

初九同人于門无咎　象傳出門同人又誰咎也

王輔嗣曰同人之始无應于上心无係吝通夫大同

出門皆同。楊誠齋曰門室之始初九同人之始吾與人曷嘗不同隔之者門也吾一出門則天地四方孰不吾同者何咎之有。沈守約曰離體虛明无偏黨之失以剛處下无陵犯之患爻變為艮艮為門。胡雲峯曰同人與隨皆易溺于私隨必出門而後可以有功同人必出門而後可以无咎蓋易以人名卦者有二家人一家之人也同人天下之人也門以內所同者一家之人而已出門同人所同者一國之人

也天下之人也。林次厓曰出門同人是解同人于門明于門為出門也。唐凝庵曰門者人我之限拘于限則不能同人而有咎矣

六二同人于宗吝　象傳同人于宗吝道也

俟行果曰宗謂五也二為同人之主和同者之所仰也有應在五過五則否不能大同于人則為主之德吝狹矣所同雖吝亦妻臣之道也。程傳二與五為正應故曰同人于宗宗宗黨也同于所係應是有所

偏與在同人之道為私狹矣故可吝。郭白雲曰在卦論之六二文明之性固知同人之義自文觀之其才至柔安能大同于物知同于五不失上下之分又以中正同中正亦何異於宗黨同於所尊者哉然以同人之道論之則小而吝矣

按六二為同人之主自卦義言之則當同于五陽然二本陰爻豈可泛同若以一陰而同于五陽則為姤之女壯令六二中正知同于宗而已故周公

謂之各者從卦義言也孔子謂之道者從爻義言也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興　象傳伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

虞仲翔曰巽為伏震為草莽離為戎巽為高。王輔嗣曰貪于所比據上之應其敵剛强非力所當故伏戎不敢顯亢升高望不敢進。孔仲達曰安何也何可行也。崔氏憬曰與二相比盜憎主人一爻為一年自三至五頻遇剛敵。蘇子瞻曰二之同于五也

歷三與四而後至故三與四皆欲得之。程傳同人之時志在于同卦唯一陰諸陽皆欲同之三又與比以剛強居二五之中欲奪而同之五剛且正其可奪乎故畏憚伏藏也。本義剛而不中欲同于二而非其正懼九五之見攻其象如此。李隆山曰天下之理萃則必爭卦以同為義而三則伏戎四則乘墉五則大師克相遇故易中必知險簡中必知阻

按變有互艮陵象又止而不興象

九四乘其墉弗克攻吉　象傳乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

王輔嗣曰處上攻下力能乘墉履非其位以與人爭攻三求二違義傷理衆所不與故弗克。程傳三以剛居剛故不能反四以剛居柔故困而能反畏義而能改吉宜矣。本義欲同于二而為三所隔故為乘墉以攻之象乘其墉矣則非其力之不足以義之弗克而不攻耳。郭白雲曰九四无應居二剛之間為

多懼之地困窮甚矣。項平甫曰凡文言弗克者皆陽居陰位訟之九二九四同人之九四是也唯其陽故有訟有攻唯居陰故弗克。沈守約曰離外實而衛內虛而容墉之象據三之上乘也乾變而為巽健而能巽知不能克而反則之象。李蒙齋曰九四雖不中正以其乾體故能知險履離故有明明而知險是以能止而弗攻。胡雙湖曰三以四為陵其指四也四以三為墉其指三也聖人與四以吉開自反之

門不與三者以无君之惡尤甚也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇　象傳同人之先以中直也大師相遇言相克也

張子二與五應而為他間已直人曲望之必深故號咷也師直而壯義同必克故遇而後笑。本義中正相應同心者也而為三四所隔不得其同然理義所同物不得而間之六二柔弱三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇。張紫巖曰心通跡間其憂在

先道之苟勝間何能為中直則君臣心本相通何憂不遇二五俱得中位是五之心即二心二之心即五心其為中直大矣至誠惻怛之意發見于外曰號咷君臣相遇道行天下有足樂者曰後笑克言與之者衆所勝在道若師之克離為戈兵九五以剛處中離體在下羣陽從之為大師。吳草廬曰號咷者離火之聲笑者兌口之說。胡雲峯曰同人九五剛中正而有應故先號咷而後笑旅上九剛不中正而无應

故先笑後號咷。○張湛虛曰同人而曰大川戎攻師克何也同者人之所忌也忌同伐交大川不足喻其險

按六二爲同人之主故以于宗爲吝至五則彖傳所謂中正而應者故傳明其中直况五陽皆同于二五非主爻無庸議其私暱

上九同人于郊无悔　象傳同人于郊志未得也

俟行果曰獨處于外同人于郊也不與内爭无悔吝

也同人之時惟同于郊志未得也。蔡節齋曰國外曰郊郊外曰野雖在卦上猶未出乎卦也故止曰郊。楊櫸褐曰同人于野則亨于門則无咎于宗則吝于郊則无悔于宗不若于門于門不若于郊于郊不若于野六爻有不能盡卦義者同人是也。梁孟敬曰同人于郊則所同者遠亦无私矣然猶未能極乎遠故不能吉亨止无悔而已所同者未能周天下是其志之未遂也。觀彖同人之道以于野為至上雖

當其象然爻德有所未備故殺其象曰郊郊雖未至于野然近于野矣于野則亨吉曰无悔知其志未得也

總論

按同人六爻不能盡卦義者何歟卦以二體立義爻以爻位趨時凡以一陰一陽為主者五爻皆從主爻而生遠近相得不相得之義其于二體中爻者更甚師比是也然師不如比以其在下也至于一陰為主陰本不如陽下又不如上同人以在下

之陰為衆陽所歸以其得中勝于小畜之六四履之六三然當同人之時五陽之欲同于二者勢也在二之陰不可遍同于五陽者理也故二之于宗雖于同人為吝狹而不失臣妻之道二守于宗三四之爭起矣五非同人之主知中正之應而已既同于二豈為大同初上事外其庶乎

䷍

乾下離上　中爻乾兌

大有元亨　彖傳大有柔得尊位大中而上下應之曰

大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

虞仲翔曰謂五以日應乾而行乎天也。本義大有所有之大也火在天上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故為大有乾健離明居尊應天有亨之道應天謂六五。趙復齋曰九居五不言得尊位所當居也六居五故貴之五為大中貴于二也上下應者不拘遠近凡一陽五陰一陰五陽之卦皆然

乾加震曰大壯大者壯也加離曰大有陰麗乎陽大

者有之也柔得尊位陽應之陰能有大也。朱漢上曰致元亨者由乎其才剛健則不息文明則能順萬物之理有是德而行之不失其時隨天而行也此合兩體推原六五言大有之才也。郭兼山曰一柔而應五剛所謂不寶遠物所寶惟賢也不如是不足以為尚賢。項平甫曰一陰在下勢不足以有衆能推所有以同乎人故曰同人一陰在上人同乎我為我所有故曰大有同人曰應乎乾明我應之也大有曰上

下應之明人應我也履柔在下亦曰應乎乾小畜柔在上亦曰上下應之此可以推卦例矣同人離在下以德為主曰應乎乾者應其德也大有離在上以位為主曰應乎天者應其命也履兌在下曰應乎乾大畜艮在上曰應乎天亦卦例也。王童溪曰善治衆者不以衆以寡善制剛者不以剛以柔大有之有五剛非六五之柔不可也上而上九以我能尚其賢降志而比乎我下而自初至四以吾能用其才以其類

而從乎我所有豈不大哉。鄭東谷曰必沖虛不自滿者能有大六五明體而虛中所以為大有。張紫巖曰剛健而誠盡于內文明而禮盡于外合是二美中德斯大得乾之中曰大中應乎天而時行謂用離兼離萬物相見于時為正為時行當大有之世非用兼无以得天下賢非得賢无以保天下大業時也。鄭少梅曰大有之時盛德在火萬物皆赴亨嘉之會。胡雲峯曰小畜之亨不在六四而在上下五陽大

有之元亨不獨在五陽而在六五。來矣鮮曰時行即應天之實。易外火日也日在天上從震而位乎乾彖言火而不言日者天予以神為治如日之用其火日之光火之神也火在天上萬物告成火之功成而天之德亦至。華霞峯曰本是純乾一柔居五天啓文明在元會為中天之運在日行為當午之中在天道為一元資始萬象亨嘉之會在世道為大明首出衆正畢升之時

按大有乾之九五之變卦辭无他文特言元亨而不言利貞者大有乃春夏之象而未及秋冬也鼎言元亨者乃東南之卦而未及西北也

初九无交害匪咎艱則无咎　象傳大有初九无交害也

張子二應于五三能自通四匪其彭惟初无交故有害然非其咎。楊龜山曰當盛大之時貧且賤焉耻也則无交宜有害矣故曰大有初九无交害唯大有之初為然。趙復齋曰凡乾之初貴潛匪咎由時无

咎由己。朱漢上曰初九守正无交在宅卦未有害
大有上下應之而初九无交則害也。項平甫曰六
五受人之交而初獨不往交則害于大倫故為有害
居勢適然豈能强合凡言害者皆不利之名。俞石
澗曰傳曰大有初九大有時也初九位也時位如此
所以无交害爻傳凡稱卦名者皆以時言凡稱爻名
者皆以位言

按大有之時以交孚為利自當以无交為害此如

比之五陰皆附而上六獨否為凶但比上以陰居卦外故有凶比以陽居初守正不茍故无凶咎在大有之世本无害之可涉若云无交于害則宜其為吉何必言匪咎而又何咎之可无宗張子說為當

九二大車以載有攸往无咎　象傳大車以載積中不敗也

虞仲翔曰乾為大車體剛履中可以任重有應于五故所積皆中而不敗。劉長民曰下乘陽為動上乘

陽爲實得中位爲安五以虛中納下往則无咎。程傳剛健則才勝居柔則謙順得中則无過其才如此所以能勝大有之任如大車之材強壯能勝載重物也。王童溪曰大車積集衆材而成大有衆材輻輳之時九二之材剛而中者又處衆剛之材之中則集衆剛之材以會于中而成此荷載之功也何敗之虞。沈守約曰乾體剛健變爲離剛健而能容載大車象中虛故能積剛健故不敗離爲文明文明積中發

于事業君臣同德以成文明之治也。蔡節齋曰大車二也載謂載五。胡雲峯曰坤為大輿九二乾體而曰大車者輿指軫之方而能載者言車則以其全體而言引之以馬之健行之以輪之圓皆乾象也不曰吉者大臣任天下之重職當如此也僅得无咎處大有之難如此。易外大有六月之候萬寶告成火之為功也乾為大車以載載火也實載萬物也

九三公用亨于天子小人弗克　象傳公用亨于天子

小人害也

本義亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享獻之享烹飪之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛已下賢故為亨于天子之象。朱漢上曰三五相交乾變離兌乾為天離為日兌為澤卜偃謂天為澤以當日天子降心以逆公是也天子施澤于下降心而説有粲然之文者莫如公之亨于天子也九三剛健而正與五同功故得此

爻。○張紫巖曰三重剛立互兌下小人以事君為容悅无所不用其私必為天下大害有大之君尤宜察諸。○項平甫曰大有六五為主初獨无交遠民也上在其上賓師也中爻三位為臣二大臣也受大有之任故為載三外臣也奉大有之物以朝貢故為亨二以中故无咎三以不中故有戒四近臣也以絜自抑不怙大有之寵故為匪其彭。○王秋山曰土地人民皆天子所有陽剛得正之君子必不私其有以奉上

故曰亨于天子以過剛不中之小人處之必據為已有因而不順故處大有則或為害而大有亦適足為小人害也。熊梅邊曰或問九三與五无係應何以有亨于天子之象曰九三居上下之際乾離之交處下之上互兌之初又與五同功而異位故有此象。錢啓新曰若以小人而有公之用撰毀折于乾離之中言有无于豐盈之世以民必竭健之力以君必蔽離之明。龍麟洲曰三兼乾兌乾主上進兌下陽與

上陰相悦有升而朝五之象乾艮馬金玉皆庭實象離日之光下照兊澤而澤受之又君臣恩禮交接之象此非常之占小人豈能堪此。合訂人臣効忠竭力忘家為國莫非亨也財物獻貢亨之一端耳

九四匪其彭无咎　象傳匪其彭无咎明辯晳也晳章舌反

程傳九四過中是大有之盛也故處之之道匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太盛也彭盛多貌。項平甫曰四居離初能明于初為辨晳。沈守約曰變

而為艮明而知止。唐凝菴曰居近君之位率諸陽以進有盛象惟以剛臣近柔主疑于自專其盛由離之明辨之而晢則其盛皆五之盛而匪四之盛。華霞峯曰三不有其有故持以獻君四不私其有故解使去已

按唐氏華氏看匪其二字細

六五厥孚交如威如吉　象傳厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

孔仲達曰信以發志者由已誠信起發其志故上下應之與之交接易而无備者以已不私于物惟行簡易无所防備物自畏之。蘇子瞻曰處羣剛之間而獨用柔无備之甚者以其无備而物信之故歸之者交如以其无備知其有餘也夫備生于不足不足之形見于外則威削矣。程傳當大有之時居君位虚中為孚信之象人君執柔守中而以孚信接于下則下亦盡其信誠以事于上上下孚信相交也。張子

君子以至誠交人然後有威重君子至平易有何關防擬備唯以抑抑威儀爲德之隅儼然人望而畏之。楊龜山曰威如之吉以德不以力所謂德威惟畏也。郭白雲曰交如親之也威如尊之也誠信之道已通君臣之道已嚴能銷患于未形孰爲猜嫌之慮且初九之難進九二之積中九三之克亨九四之匪彭各以其道而來親而尊之可謂有賢之極矣舜明目達聰終于无爲而治其易而无備之吉乎。鄭東

谷曰以柔順而有羣陽區區焉設關鍵以為備則亦不勝其備矣法制密而誠意消是豈大有之君哉。項平甫曰五居離中有中孚象為信體柔為順履信思順而上下應之則其孚交矣。王童溪曰人君能使人不敢違不若使人不忍違六五以誠信感發衆志則天下志應无山谿而固无甲兵而威夷然和易初无備禦而不怒之威自孚于上下。李蒙齋曰孔子恐後世人主觀威如吉之言以作威殺戮逆詐設

備為吉故釋云平易而无備即繫辭所謂有親可久之道也○俞石澗曰在心為志蓋未發也發之者信也當大有之世在下者本有協應之志而在上者又足以感發之則人自敬之畏之○來矣鮮曰威如即恭己易而无備即无為

按六十四卦中以六居五而主君象者震以來陽艮以承剛易得咎悔坤主于順終屬臣道故坤震艮在上之六五不若離之六五如大有晉鼎為易

中極美之卦皆以離在上也離主文明其象為日在上為人君嚮明而治離之中爻乃虛明之體不專柔順于睽而猶得悔亡有慶于旅而有譽于噬嗑而无咎于未濟而暉吉皆離之美也至大有六五尤為乾飛龍在天之變爻如太陽當空人不敢正目而視威所自足孰敢慢易但以文明之德與萬物相見光明洞達天下歸心本無太柔之患更何須于戒備周公繫以威如孔子釋以无備蓋發

離日之象也所謂爻者即象之應天也

上九自天祐之吉无不利　象傳大有上吉自天祐也

郭白雲曰繫辭曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思順又以尚賢也六五之君盡此而言于上九者蓋言大有之吉以此終也故象曰大有上吉則知此吉乃大有之吉非止上九之吉也。

項平甫曰六五在本文但見其履信思順而已至上九而後見其尚賢當大有之世有羣小易有大賢難

象傳曰大有上吉明事關全卦非止上爻此猶師之上六論師之終其言大君蓋指六五非謂上六為大君也○趙復齋曰五能尊上此大有所以上吉君之大有極于尊賢○鄭東谷曰五成卦之主上其終也五之德宜獲是福于終可驗五尚上九之賢故自天之祐于上九見之○趙汴水曰九陽也在五之上為天象如大傳所釋又為賢之象五以下諸爻應為人助以上一爻應為天祐之天祐人助宜六五吉无不

利葢陽在陰上其象為天賢在君上其象為師傅。胡雲峯曰五之厥孚履信也柔中思順也尚上九之一陽尚賢也所以其終也自天祐之吉无不利也本義于大畜尚賢曰六五能尊上九之賢。胡雙湖曰五上為天位有天象。龔泉峯曰天指上而言祐之謂祐五也。觀象以上爻終五爻之義易之如此例者極多解者乃以為上九尊尚六五之賢非矣

按趙氏龔氏說尤得本爻繫此辭之旨天祐二字

乃非泛設于彖傳上下應之之義為切所以為大有之上吉也

䷎ 艮下坤上　中爻坎震

馮厚齋曰一陽五陰之卦一陽在上下為剝復象陽氣之消長在中者為師比象衆之所歸至于三四在二體之際當六畫之中故以其上而退處于下者為謙自下而奮出于上者為豫此觀畫立象之本旨

謙亨君子有終　彖傳謙亨天道下濟而光明地道卑

而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

鄭康成曰山體高而在地下高能下下之衆亨者嘉會之禮以謙為主惟艮之堅固坤之厚順乃能終之○虞仲翔曰君子謂三艮終萬物故君子有終○崔氏憬曰日中則昃月盈則虧高岸為谷深谷為陵高明之家鬼瞰其室黍稷非馨明德惟馨滿招損謙受

益。石守道曰六十四卦唯謙六爻无悔吝皆吉。
程傳謙有亨道有其德而不居謂之謙人以謙巽自處何往不亨君子志存乎謙巽達理故樂天而不疑内充故退讓而不矜安履乎謙終身不易君子有終也　他卦有待而亨唯謙便亨　天以其氣下濟故能化育萬物其道光明地處卑以其氣上行交于天皆以卑降而亨也。本義止乎内而順乎外謙之意山至高而地至卑乃屈而止于其下謙之象變謂傾

壞流謂聚而歸之。趙復齋曰內止无欲故外能柔順凡矜伐皆欲之動陽實陰虛內篤實外虛少謙之義也一陽終于艮在上為剝終不可用在下為謙終而不窮止得所也。蔡節齋曰下濟而光明艮光明象。沈守約曰內剛止則不失于佞外柔順則不失于亢謙道之貴中也。項平甫曰九三乾也降在下卦是下濟而光明坤地道虛勢在卑而升在上卦是卑而上行下濟與卑釋謙字光明與上行釋亨字。

邱行可曰凡卦以一陽為主者彖傳皆以剛言復曰剛反豫曰剛應師比曰剛中剝曰變剛謙主九三而彖不言剛者謙无用于剛也用剛則不能謙矣。吳草廬曰尊崇他人以居己上而已光顯卑抑自己以居人下而人亦不可踰越之。胡雙湖曰謙唯陽剛君子能之然一陽卦必至三而後名謙者三人位有公侯之尊貴乃肯自卑而處三陰之下此所以為謙有艮之篤實坎之勞震之動而又承坤之重盛德如

此安止不遷謂之君子有終宜哉

按尊卑二字吳說為優以位言者文義欠妥

初六謙謙君子用涉大川吉　象傳謙謙君子卑以自牧也

荀慈明曰初最在下為謙三體坎故用涉大川吉。程傳以柔順處謙又居一卦之下為自處卑下之至謙而又謙也雖用涉險亦无患害。郭兼山曰謙虛也中虛以涉難有不濟者乎。張紫巖曰卑以自牧

君子止心之道處艮下體又承坤為謙坤為牛為地艮為山為自牧。王童溪曰牧養也謙卑德初卑位養德之地未有不基于至卑之所所養也至則愈卑而愈不卑矣。張南軒曰牧如牧牛羊然使之馴服方可以言養。項平甫曰初六九三皆稱君子者此二爻皆非小人之所宜處初過謙者也小人用之則為柔佞君子用之以柔身濟難三有大功小人處之則有不賞之禍。吳草廬曰初變為剛成離有

舟象坤順在上前无阻隔。胡雲峯曰謙主九三故稱君子初亦曰君子何也三在下卦之上勞而能謙在上之君子也初在下卦之下謙而又謙在下之君子也。胡雙湖曰涉川貴于遲重不貴于急速用謙謙之道以涉川退後而不爭先自然萬无失一。來矣鮮曰震木在坎水上涉川象

六二鳴謙貞吉　象傳鳴謙貞吉中心得也

姚氏信曰三體震爲善鳴二親承之故曰鳴謙得正

處中故貞吉。蘇子瞻曰雄鳴則雌應故易陽唱而陰和寄之于鳴謙之所以為謙三也六二其鄰也上六其配也故皆和之而鳴于謙而六二以陰處中雖微九三其有不謙乎故鳴以言其和于三貞以見其出于性也。程傳二以柔順居中是為謙德積于中發于外見于聲音顏色曰鳴謙凡貞吉有為貞且吉者有為得貞則吉者六二之貞吉所自有也中心所自得非勉為之也。鄭東谷曰鳴者氣有所感也三

爲謙主二中正而位其下以柔從剛以下從上所以

感于三者誠故其鳴也爲正且吉鳴而得遂其爲謙

之志曰中心得。趙汴水曰鳴鳥語求友則鳴不平

亦鳴九三成卦之主六二比而承之求友之鳴樂而

鳴也。郝京山曰艮爲山震爲雷二以山谷應虛而

鳴上以雷聲出地而鳴

九三勞謙君子有終吉　象傳勞謙君子萬民服也

荀慈明曰體坎爲勞。王輔嗣曰處下卦之極履得

其位上下无陽以分其民衆陰所宗尊莫先焉上承下接勞謙匪懈。王童溪曰謙之成卦在此一爻卦之德曰君子有終九三實當之三實艮體而止諸坤順之下所謂蘊崇高于卑下之地其象則地中有山也以剛明之才居下之上上為君所任下為衆所從信勞而不伐故獲終吉。張紫巖曰以陽剛居羣陰中為君子艮終始為有終坤衆在上已下之為萬民服。鄭亨仲曰身之服勞无如手足禹之胼胝可見艮

為手互震為足。趙汴水曰一陽在初有克已復禮之仁在二有師中丈人之吉在四有由豫大有得之業在五有顯比使中之主在上有碩果存陽之功上下始終歷試諸艱可謂勞矣勤勞如此一陽獨尊宜可用剛以臨物今不為比豫之在上乃退居三陰之下是勞而能謙也復師雖在下而不為終剝雖終而在上今九三艮為主是謙而能終者也。吳草廬曰震動者勞之象。胡雲峯曰乾之三以君子稱坤之

三以有終言謙之三兼乾坤占辭勞者即乾之終日乾乾而謙則坤之含章○米矢鮮曰八卦正位艮在三所以爻極善

六四无不利撝謙　象傳无不利撝謙不違則也

王輔嗣曰乘三承五指撝皆謙不違則也○程傳四居上體切近君位六五之君謙柔自處九三又有大功德為上所任衆所宗而已居其上當恭畏以奉謙德之君卑巽以讓勞謙之臣動作施為无所不利于

撝謙也撝布施之象如人手之撝動息進退必施其謙蓋居多懼之地又在賢臣之上故也。朱漢上曰艮為手止也震起也手止而復起有揮散之象揮散其謙之道布于上下撝謙也。朱子不違法則言撝謙不是過分事。沈守約曰以坤順之質以陰居陰在上卦之下能謙者也坤變為震動不違順卦變小過君子以行過乎恭者也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利　象傳利用侵伐

征不服也

本義以柔居尊在上而能謙者故為不富而以其鄰葢從之者衆矣猶有未服者利以征之而于他事亦无不利。楊誠齋曰五以君上之尊體柔謙之德歛然不有其崇高富貴之勢謙德之盛焉往不利利用侵伐姑舉其大者。郭白雲曰陰虛為不富征不服者葢有不服則征无不服則勿征也。朱漢上曰五動成離坎有弓矢甲胄之象。沈守約曰卦變為蹇

險在前征不服象。鄭亨仲曰五爻皆言謙惟六五不言者聖人慮其過。梁孟敬曰九三在下乃立功之臣而坤為衆有用師之象五既得衆心之歸而又賢臣為之將是惟无動動必利。胡雲峯曰謙之一字自禹征有苗而伯益發之六五一爻不言謙而曰利用侵伐何也蓋不富者六五虛中而能謙也以其鄰者衆莫不服五之謙如此而猶有不服者則征之固宜。來矣鮮曰坤為衆中爻震變離為戈兵衆動

戈兵侵伐象

按五下有山之阻坎之險不服象而有九三為震之主故利侵伐上六行師亦同

上六鳴謙利用行師征邑國　象傳鳴謙志未得也可用行師征邑國也

虞仲翔曰應在震故曰鳴謙體師象震為行坤為邑國。程傳以柔處柔順之極又處謙之極極乎謙者也極謙而反居髙未得遂其謙之志故至發于聲音

曰鳴謙征邑國已之私有謂自治其私。朱子老子言大國以下小國則取小國小國以下大國則取大國又言抗兵相加哀者勝矣孫子曰始如處女敵人開戶終如脫兎敵不及禦大抵謙自是用兵之道只退處一步耳　坤為衆有坤卦處多言師坤為土土為國故云征邑國也。王童溪曰以謙德而處極位此執謙者之所不安故鳴其未得之志謙極易以取悔故六五上六皆以征伐為言所以救謙之過。項

平甫曰凡言鳴者皆志志有憂有樂皆寓于鳴當謙之時人志在下不以上為樂二在下卦之中如其所欲故其鳴為得志上在上卦之上欲下而不可得故其鳴為未得志　六五利用侵伐上六利用行師皆與卦材爻德不類者謙自二至上皆師卦三在師中為萬民所服即師之懷萬邦師之六五利執言故此六五亦利侵伐師上六與六三之小人應故戒以勿用此所應者九三之君子故勸以可用用三也○張

紫巖曰利用云者于用為利未必用也。趙汴水曰師卦未嘗言用師之利至謙之五上乃不一言之蓋惟謙抑之人必无喜功好大之失其征伐也必有甚不得已者合二卦並觀足見聖人之情。王秋山曰謙之上即豫之初豫初曰鳴豫以應四也此曰鳴謙以應三也上六本謙退之至者然三為成卦之主得時得位獨與之應故鳴其謙退而未得之志然已愈退而人愈歸故利用行師志終不遠故止自治而已

○谷拙侯曰志未得正是謙處○華霞峯曰謙卦中爻坎震坎險震動故多取行師征邑國象坤坎合行險而順師之吉也上之行師以謙極而可用行師非以志未得而至于行師也以可用行師見人之信從非以人未信從而必用行師也○易外復師謙豫四卦皆有雷故皆言行師復之不利行師以雷在地中也

☷☳ 坤下震上　中爻艮坎

豫利建侯行師　彖傳豫剛應而志行順以動豫豫順

以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

鄭康成曰坤順震動順其性而動者莫不得其所震為雷諸侯象坤為衆師役象豫喜逸悅樂之貌。虞仲翔曰初至五體比故建侯三至上體師象故行師。九家易曰建侯以興利行師以除害興利除害民所逸樂。侯行果曰四為卦主五陰應之剛志大行

故曰剛應而志行。程傳豫者安和悅樂之義志行謂陽志上行動而上下順從其志得行順以動順理而動所以豫。郭白雲曰馬氏王氏以豫為樂闗氏曰豫備也豫備則逸樂也孔氏為逸豫程氏為和豫大率易之名卦兼備衆義非一字可訓。邱行可曰屯有震无坤則言建侯不言行師謙有坤无震則言行師不言建侯此合震坤成卦故兼之。沈守約曰坤母震長男母老子壯是以為豫母在内居樂也震

在外出威也居樂出威是以利建侯行師。張紫巖曰雷動于上坤順于下為天地以順動震春陽用事時以序行為四時不忒互坎在中為日月不過坎水為刑罰清坤衆為民服。馮厚齋曰過平聲日月之行晷長不過南陸短不過北陸故分至啓閉不差其序。項平甫曰豫隨遯姤旅皆若淺事而有深意故曰時義大矣哉欲人之思之也坎睽蹇皆非美事而聖人有時而用之故曰時用大矣哉欲人之别之也

頤大過解革皆大事大變故曰時大矣哉欲人之謹之也人死于大過而生于頤○王元龜曰利建侯所以備豫利行師所以飭豫豫以和樂主義和而不備則非戾隨之故有備豫之義和而不飭則驕怠生焉故有豫怠之義○吳草廬曰豫者暇而樂也凡人從容和緩順序以動則先事詳審事成而樂以卦象則雷出地上陽氣伏藏地中非一日矣一陽二陽至三陽上達于地之後雷始發聲故其聲和樂　專言時

者重在時字時義重在義字時用重在用字○胡雲峯曰比之建侯師之行師皆以一陽統五隂而豫在師比之間故兼焉建萬國聚大衆非順理而動使人心和樂而從不可也故二者皆繫之豫○蔡虛齋曰時之一字貫六十四卦有時則有義有義則有用單言時則義與用在其中矣○觀彖贊卦皆言時贊爻皆言位時位二字乃卦爻之所以立也

初六鳴豫凶　象傳初六鳴豫志窮凶也

虞仲翔曰應震善鳴失位故凶。石守道曰四為豫主初與之相應小人得志必極其情欲以至于凶。蘇子瞻曰所以為豫者四也而初和之故曰鳴己无以自樂而恃其配以為樂志在因人而已所因者窮不得不凶。本義卦辭為衆樂之義爻辭除九四與卦同外皆為自樂所以有吉凶之異窮謂滿極。趙汴水曰位方在初時勢未窮而競躁如此是志已先窮也。胡雙湖曰豫初六即謙上六皆震善鳴衆。

錢啓新曰雷從地出雷自發聲地自鎮静豫不可鳴如地不可震四動初動雷鳴地鳴凶象。吳觀華曰坤初正在閉藏之時若一鳴便洩漏含藏之氣故凶。易外師之長子與豫之侯皆在坎中故其初即懼豫四在坎衆險從之皆行乎險危莫甚焉可以鳴豫為得志乎志窮滿也豫為謙之反正憂其滿謙可鳴而豫不可鳴豫雖志行而不可窮故豫之初即以為戒

按初與四所應雖正然四既推要初復不正以豫

應之所操者佞悅之術所布者烜赫之勢更無道義以正應之故遂致窮極其豫凶亦甚矣

六二介于石不終日貞吉　象傳不終日貞吉以中正也

虞仲翔曰與四為艮艮為石。侯行果曰得位居中柔順正一明豫動之可否辨趨舍之權宜如堅石不可移變應時則改不待終日故曰貞吉。程傳當豫之時獨能以中正自守是其節介如石之堅人于豫樂心悅之遂至于耽戀不能已二介如石其去之速

不俟終日故貞正而吉。本義樂易溺人獨此爻上下皆溺于豫而獨能以中正自守其德安静而堅確故思慮明審不俟終日而見凡事之幾微。朱漢上曰初三不正二介于不正之間確然如石不可轉也三內卦之終二動離為日不終日也離目為見見之是以不俟終日而作中也故見不中正也故見不正。項平甫曰凡物之兩間為介介所以分也說文云介分畫也當豫之時五弱四强人莫能分六二辨于去

就之分如介于石間斷然易識不待事成故吉。馮厚齋曰九四權臣象權所在衆所趨初鳴三盱舉世皆趨四以爲說知有五君也哉二者五之應人臣在下者也居中履正知有君臣之分不徇權勢四不可奪而五不得應遂翩然而下不俟終日此孔子不脫冕而行乾之三言終日二之日故有不終日象。丘行可曰豫以无所係應爲吉初應四而三五比四皆有係者是以爲凶悔疾六二陰靜而中正與四无係

特立衆隂之中而无遲遲耽戀之意静則確然自守動則見幾而作吉矣。鄭東谷曰惟至晦者能明惟至静者能動二静晦自守故動不失幾二之豫先知之豫也。趙汴水曰介剛之義石剛之質六二備坤二剛方之德故有介于石之象子曰憂悔吝者存乎介初與四應三與四比二介于初三之間雖與五正應而九四以剛臣在柔君之側故六二介然如石曾不待終日之間已先知四之不當從守正如此吉道

也豫與比反比乃剛君故欲羣陰皆比而不比者凶豫有强臣故不取羣陰之宗四而不宗者吉。郝京山曰介于石靜而定坤象不俟終日明而決震象。錢啓新曰止則石震不能驚動則雷艮不能止。易外雷于豫之初未出地而鳴故凶二未出地而介于石之間矣出之速不俟終日故吉二艮之初乃山之根石也介者止之至也止于山介也止于山之石尤介也下卦本坤艮為坤之介故曰介于石艮之起震

不崇朝而雷雨作知幾者莫如雷其作也有連日而无終日故曰不終日

按二與五不相應與四不相比君門萬里權勢復遠處地之中山之下故有衆醉獨醒之象此考槃在澗以寤歌為樂豫得豫之正者也　六二所處上庸主下權臣雖其臣剛正公忠報國歸而佐之可以身名俱泰而猶必堅守如石去之若浼可見權要之地非獨姦佞不可近榮寵之境非獨亂世

不可戀也

六三盱豫悔遲有悔　象傳盱豫有悔位不當也

本義盱上視也隂不中正而近于四四為卦主故六三上視于四而下溺于豫宜有悔者也其占為事當速悔若悔之遲必有悔也。郭白雲曰睢盱上視而悅之之非介于石也遲疑而有待非不終日也。朱漢上曰三動成巽巽為多白眼睢盱上視媚侫以求豫。吳草廬曰上悔字改悔之悔下悔字悔吝之悔六

三之不能自守速宜改悔若改悔之遲則有悔矣○胡雲峯曰六三雖柔其位則陽猶有能悔之意溺于豫而悔之遲則又猶豫者也

按三處互坎之初幾入于險矣居互艮之下猶能止而不進動而成巽猶豫未决悔遲之象㝠本以盱豫爲句悔遲有悔爲句宜從之與本義亦合

九四由豫大有得勿疑朋盍簪　象傳由豫大有得志大行也

虞仲翔曰據有衆陰坤以衆順故大有得得羣陰也坎為疑故勿疑。王輔嗣曰衆陰由之以得其豫大有得也不信于物物亦疑焉勿疑則朋合。侯行果曰為剛之主衆陰所宗莫不由之以得其逸體剛心直志不懷疑故得羣物依歸朋類大合若以簪篸之固括也。劉長民曰羣陰止滯獨體剛陽居動之始震發羣陰故陰皆由我而豫四雖體陽猶居陰位未離其類故稱朋焉簪者所以固冠而總髮冠之危賴

簪以固之猶君位危賴臣以安之。石守道曰簪居首君象六十四卦唯豫九四居臣位之極以一陽主五陰更无陽爻以分其權是居盛位大有權以得民也其君得无疑乎必以其民朋附于君此一爻周公當之。程傳為動之主動而衆陰悅順為豫之義四大臣之位六五之君順從之以陽剛而任上之事豫之所由也大有得言得大行其志以致天下之豫居大臣之位承柔弱之君而當天下之任危疑之地獨

當上之信任而下无同德之助所以疑也唯當盡其至誠勿有疑慮則朋類自當合聚簪聚也簪之名簪取聚髮。朱子四以震體之陽為陰主如大臣轉天下之危為安上无為而下佚樂故曰由豫。耿希道曰以彖言之萬物莫不由雷以豫以文言之五陰莫不由陽以豫勿疑乃能協衆力以安其上猶簪之總衆髮以安其冠若自疑則衆斯睽矣。朱漢上曰疑者衆陰不從五而從己也盍合也坎為髮為通四剛

在衆𥙷之際交而通之猶簪也髮非簪則散亂不理。卽行可曰卦五𥙷文皆斷一剛文獨連故以簪為象。張紫巖曰姬旦總羣臣以輔成王誠信而已疑心一萌士將去之坎中為勿憂一陽為首為簪衆陰為髮。沈守約曰震動也變而為坤順動而豫率土之衆由之而豫上下純坤朋合之象。王秋山曰勿疑之道在總合上下之朋以歸于君如簪總合衆髮以歸于上。俞石澗曰彖傳剛應而志行蓋謂此也

六五貞疾恒不死　象傳六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

虞仲翔曰坎為疾位在震震為反生。程傳人君致危亡之道非一而以豫為多在四不言失正而于五乃見其强逼者四本无失故于四言大臣任天下之事之義于五則言柔弱居尊威權去已之義各據爻以取義也。本義當豫之時以柔居尊沈溺于豫又乘九四之剛衆不附而處勢危貞疾之象。王童溪

曰當逸豫之時恣驕侈之欲宜其死于安樂有餘也
然乘九四之剛恃以拂弼于已故得恒不死孟子曰
入則无法家拂士出則无敵國外患者國恒亡六五
之得九四法家拂士也故雖當豫之時不得縱其所
樂恒不死宜也夫中以位言之則五之位以人言之
則人之心位號猶存人心未去所以恒不死。朱漢
上曰恒震巽也六五動則有震巽恒久之象中者人
心也中盡亡則滅矣。鄭東谷曰二與五皆不言豫

二靜晦不為豫也五乘剛不敢豫也四方得位為衆所歸五之欲有所制而不得逞偲偲然視四之制已若正固之疾人得一固疾疾雖不快于已亦足以久其生者有戒心也四以和豫得衆而无害五之心五得四而有戒心是以未亡而常存。呂東萊曰觀豫六五之象然後知上无耽樂之君則下无擅權之臣。馮厚齋曰貞疾猶痼疾痼固也疾自外入者當豫之時上下耽于逸樂以天下之事天下之才盡付九

四大臣而漫不省此貞疾之證然君臣之名位未亡此恒不死之證。趙汴水曰疾者豫之反書曰有疾弗豫是也。雷西仲曰中猶降衷之衷言六五降衷之性未亡也。高忠憲曰可見中者人之命脉。觀彖貞者常也恒亦常也

上六冥豫成有渝无咎項氏以冥豫成為句吳草廬本從之象傳冥豫在上何可長也

項平甫曰成者極也豫極則昏故曰冥豫成豫反為

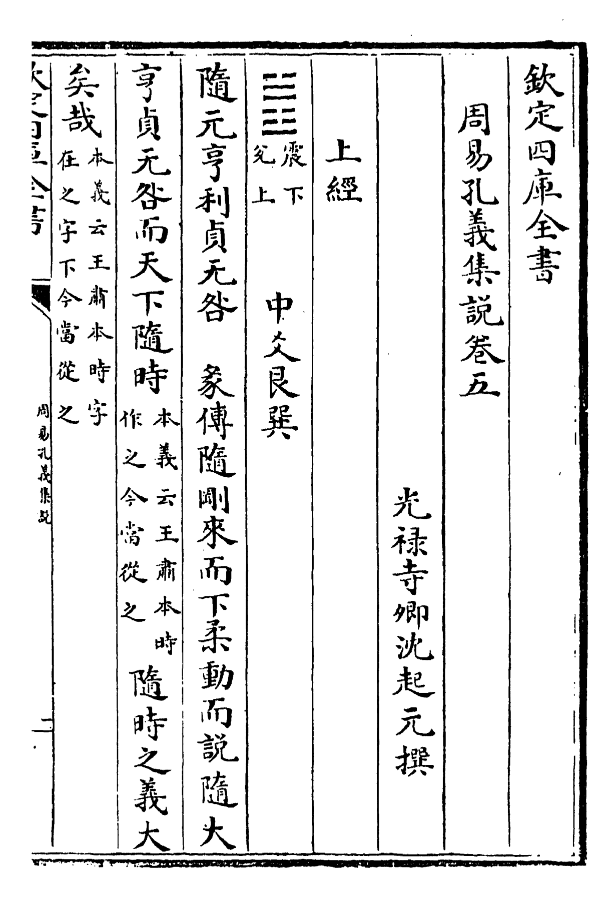
謙謙則无豫怠之咎上變為晉晉則无冥暗之咎故曰有渝无咎凡言渝者當以變卦觀之○沈守約曰柔居衆陰之上无陽剛之應冥豫之象也爻變為離卦變為晉明出地上明之至也明能燭理知禍福之機有渝之象○趙汴水曰在上所以釋冥何可長所以釋渝○高忠憲曰豫上故冥動極故渝雖昏冥之至而渝則无咎故順動之道知其不善速改以從善而已

總論

按此卦卦義全美而文多凶咎蓋天下之治以人心和樂熙熙皡皡為極盛卦舉全義故以治言而全美心德之治以戒謹恐懼兢兢業業為進德文分才位故以德言而多咎樂不可耽逸不可縱生于憂患而死于安樂豈獨為人君戒哉若六二之豫則孔顏曲肱陋巷之樂矣　本卦大體象坎坎水內明外暗上處卦外故曰冥又坎月在雷雨之

際晦冥之象

周易孔義集説卷四

欽定四庫全書

周易孔義集說卷五

光祿寺卿沈起元撰

上經

䷐ 震下兌上 中爻艮巽

隨元亨利貞无咎 彖傳隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時 本義云王肅本時作之今當從之 隨時之義大矣哉 本義云王肅本時字在之字下今當從之

王輔嗣曰震剛兌柔以剛下柔動而説之隨之道○胡安定曰剛來下柔猶聖賢君子以至剛之德至尊之位至貴之勢接于臣而下于民故賞罰號令一出于上則民皆悦而隨于下也○石守道曰以爻取之初九在二三之下亦以剛下柔也凡隨之義可隨則隨若惟隨之務不以正道安得亨○程傳女隨人者也以少女從長男隨之義又以卦變言之乾之上來居坤之下坤之初往居乾之上陽來下于陰也以陽

下隂隂必說隨君子之道為衆所隨已隨于人臨事擇所隨皆隨也凡人君之從善臣下之奉命學者之從義臨事而從長皆隨也隨之道利于貞正失其貞則有咎○本義已能隨物物來隨已彼此相從其通易矣然若所隨不正則雖大亨而不免于有咎矣○郭雍山曰震東方之卦萬物隨之以生兌西方之卦萬物隨之以成故春生夏長秋成冬藏隨也聖人東作西成亦隨也○李隆山曰咸隨二卦皆男下女者

也咸少男少女陰陽之氣相等而相應故謂之咸隨長男少女陽壯于陰可以相制而陰自隨之故謂之隨　凡彖中所謂剛來者皆一陽自乾來而交坤所謂柔來者一陰自坤來而交乾震以乾之陽剛來下坤柔故兌柔以喜隨之○王童溪曰或曰易家以隨自否來蠱自泰來其義何如曰非也乾坤重而為否泰无自否泰而來之理世儒惑于卦變殊不知八卦成列因而重之而内外上下往來之理已備乎其中

自八卦既重之後又焉有所謂上下往來之義乎○吕東萊曰凡小隨大柔隨剛陰隨陽下隨上必自上有以先之天下未有无感而應者○王秋山曰隨之大亨利于貞亦謂初上成卦之主皆得其正而二五亦隨之以中正是天下隨之也時義者時之宜聖人之治隨時宜而變通之揖讓征誅皆時之宜豈强天下使之隨者故曰大矣哉○胡雙湖曰男女相重之卦隨蠱噬嗑賁咸恒損益困井漸歸妹豐旅渙節既

未濟凡十八卦取男女家室義者惟咸恒漸歸妹四卦如此卦陽倡陰和男行女從宜取夫婦而不取者長少既非耦成卦之爻又在初末非應非比相去遼絶也蠱亦然○俞石澗曰大亨貞无咎而天下隨之蓋指九五隨之為卦大抵以下隨上故初爻二二係三三係四四係五凡在下者无不隨上是謂天下隨之

初九官有渝貞吉出門交有功　象傳官有渝從正吉

也出門交有功不失也

鄭康成曰震為大塗又為日門當春分陰陽之所交也○九家易曰震為子得土之位故曰官○本義卦以物隨為義爻以隨物為義初九以陽居下為震之主卦之所以為隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣唯得其正則吉○趙復齋曰初主四常也隨二變也爻義以時變時義以盡變初隨六二故出門交有功當隨之時而取應失之矣　卦義陰隨陽爻

義下隨上也○項平甫曰官主也初九為一卦之主以乾之上九坤之初六相變而成隨上九初六本皆不正因變得正遂有動說之象故曰官有渝貞吉此一句論卦之始變隨之本也○蔡節齋曰門二也○徐進齋曰二居中得正初隨之而不失其正則有功也○趙汴水曰隨之為義以上下言以下隨上以前後言以後隨前○俞石澗曰官主守也初九震體震以剛爻為主官也官貴有守然處隨之時不可守常

而不知變故曰渝變也隨六爻專取相比相隨不取

應初九不可舍六二之正而從九四之不正也何況

初與四兩剛相遇无相得之情豈可與交今初九出

門而與六二交則不私其隨又得所從而不失其正

故曰有功　震以一陽為主主不當隨人而陽亦不

當隨陰然以下從上以正從正則隨道之當然也以

初九之正從六二之正故吉六二與六三皆半剛半

柔故爻辭皆言失初九剛正而專一出門即與二交

則得所從之正故不失也渝者權以適變也行權不能不失經故戒以從正不適變則失時不守正則失已適變而能以正道固守斯不失矣

六二係小子失丈夫　象傳係小子弗兼與也

趙復齋曰陰為小子陽為丈夫二隨六三則失初九也○趙汸水曰事不能兩得人不能兼與陰必隨陽則二之與初者情也下必隨上則二之與三者時也當隨之時係三則失初二者不可得兼兼初與三而

立義故變係為與隂之性専三隂爻皆言係者専于隨也○來矣鮮曰不言凶咎者二中正所隨之時不能兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞　象傳係丈夫志舍下也

司馬温公曰三无中正之德而不凶所隨得其人也

○楊龜山曰陽剛大夫隂柔小子不係二而係四係大夫也雖有所係而所隨者上與失大夫者異矣蓋

親仁尚賢隨之上也○本義四陽當任而已隨之有求必得然不正而為邪媚之嫌故又戒以居貞○王童溪曰隨之六爻半陰半陽陽剛之才有所隨而无所係柔從之才而當隨之時均不免于有所係矣○項平甫曰陰之隨人以係係者私情陽之隨人以孚孚者公道此可以見陰陽之情○趙汴水曰丈夫指九四小子指六二六二六三稱小子與師六三稱弟子同義有求者三求隨于四也得者我自得謂四受

之而得所願也三之係上失下與六二同而以陰隨陽則異斯為正中之正故言係兼言隨六三處九四六二之間志欲嚮係于上故必舍乎下○俞石澗曰道以隨上為貴隨陽則有得今以上隨下以陰隨陽故曰隨有求得然三四皆不正以不正係不正則其隨也乃枉道趨利而詭隨求必苟求得必苟得故戒之○來矣鮮曰中爻巽為繩係象

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎　象傳隨有獲

其義凶也有孚在道明功也

楊廸山曰九四震兌之交動而説也○本義九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲○張紫巖曰互艮艮手為有獲艮其道光明為以明○胡雲峯曰四五以陽居三上二陰之中陽内陰外有中實之象故皆曰孚○梁孟敬曰九四近九五與之同德乃大臣之任其事者其有求于五宜无不獲也然大臣之道當正其誼不謀其利明其道不計其功今有求

必得雖受所當受其能免于凶耶積孚誠以釋其疑盡臣道以致其忠明幾微以保其身斯无咎○俞石澗曰九四之隨九五獲乎上而有道者也以臣從君以陰從陽故曰隨有獲

按隨有獲諸儒本王輔嗣說以得人之隨據為己有為有獲獨本義以為與五同德故隨而有獲最為得旨然勢凌于五云云猶沿舊說也夫四之位雖多懼之地而隨之九四非若豫之九四為成卦

之主而能得天下之隨者也隨四惟三不足為四病九五剛中亦非柔君可比四安得有凌五之勢在此爻之所以有獲者以隨五也所以貞凶者即在有獲也蓋四五皆陽他卦所有唯當隨之時比者相得而又同居說體則言聽計從動輒如志已屬危道且以說為主則非乾之健非離之明易于容說苟不能以道事君而寵利自居則獲之所多即凶之所集故戒之曰有孚在道以明言感孚獲

上必以道為說則獲乎上正以行吾道雖有獲何咎然亦以九四位雖不正而互艮光明燭于事理下動上止有正色立朝鎮撫羣下之功不為詭隨者又為互巽居髙位而巽順无專權傲物之患象傳以明功許之深予九四之才也

九五孚于嘉吉　象傳孚于嘉吉位正中也

來矣鮮曰八卦正位兊在六爻之嘉美者也且上六歸山乃嘉遯矣故曰孚于嘉○合訂五爻不言隨而

言孚九五中正居尊動物以誠也隨元亨亨者嘉之會也上之說說以道者也故五孚上為孚于嘉五居位本无不孚尚賢其先務也尚賢而天下隨之嘉之會也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山　象傳拘係之上窮也

呂東萊曰拘係而不可解隨之極者也如有客詩言授之縶以縶其馬白駒詩縶之維之以永今朝正合

此爻○李西溪曰王五也○馮厚齋曰西者兌象上六成兌之主也山者艮象又一卦之上最髙之象也○龍觀復曰艮坎皆北方幽陰卦朱子嘗云坎有鬼神象坎一陽伏二陰中為鬼艮一陽尊髙為宗廟兌為巫主祭祀凡言祭享通取三卦象○觀象上六卦外不與人相隨者也以卦義九五下柔故上為所拘係而不能去係之不足又從而縶維之蓋上有下賢之君則雖遯逸髙舉之士无不為所羅致文王求賢

下及兎罝罟鈎此神明之所以享而王業之所以興也窮上則有往而不返之象故必用拘係之○合訂持以手為拘縛以物為維既拘之又維之五以誠感上以誠應一德相孚固結而不可解也兩之字指上

按隨之為義曰倡隨曰追隨皆躡而隨其後也此卦剛來而下柔乃致人說隨之道非必以剛隨柔也亦非以柔隨剛也卦象下動而上說即下隨上之義且卦與水地比相似澤亦水也震之上二陰

即坤地也水潤下地承水比而无間但比有主爻故五陰以比九五為志隨无主爻則唯以近而相比者為隨此不易之理故主比而不取應方與象傳符合如舊説以初隨四則兩剛敵應何以為隨相去殊遠何言出門有交以初為小子則二而係初已逆而不順若三之于初本非比應又何以言失且已隔于二不必舍而自不相係傳何必言志舍下九四之隨有獲自當以隨五為有獲陽實陰

虛三隨于陽為有得未可以四得陰隨為有獲也

☶☴ 巽下艮上　中爻兌震

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日　彖傳蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

程傳蠱之義壞亂也在文為蟲皿皿之有蟲蠱壞之義左氏傳云風落山女惑男以長女下于少男亂其情也風遇山而回物皆撓亂是為有事之象○焦氏

曰巽而止巽而不爲因循至壞也壞而復使大通而天下治者幹事之效也。本義蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故爲蠱蠱壞之極亂當復治故其占爲元亨而利涉大川。俞石澗曰動而飭之則壞者可復完甲指互震而言震動也震東方之卦東方屬甲。梁孟敬曰止當矯以奮發巽當矯以剛果故利涉大川。邵二泉曰治蠱曰蠱猶治亂曰亂治荒曰荒故蠱爲有事。

來矣鮮曰利涉大川者中爻震木在兌澤之上也○易外蠱元亨者言木雖蠱中尚有元能治之則可亨也卦以初上變而不成乾坤是父母之蠱也變乾為巽以柔居剛變坤為艮以剛居柔皆失其位幹者震男之事處乎乾坤之中先甲三日而幹父之蠱後甲三日而幹母之蠱使乾之始者復其始坤之終者復其終以成父母之泰而應天之行

按先甲後甲三日夫子以終則有始釋之巽爻辭

先庚後庚三日周公以元初有終釋之義自可尋
乃諸說紛紛都未允慊俞氏以互震為甲互兌為
庚似矣而以甲為始以庚為更尚沿舊說而以三
日為震之三爻則于先後二字尚欠分曉易外推
父母之義為獨得而于先甲後甲三日之義未有
發明夫先甲二句正言治蠱之道彖傳二句所以
釋先三後三之義也蓋甲者震也雷動風行散鬱
起滯木氣以行震為長男足以鼓少男之止制長

女之惑飭蠱之用于是乎在聖人之所亟取也文王卦圖先震三位為乾後震三位為坤乾為父坤為母乾為大始坤為大終蠱之為蠱既從乾坤失位而成故幹蠱皆幹父母之蠱父母之蠱唯長子有幹蠱之責猶天地之蠱唯大君有斡旋之力文王指出先甲三後甲三示以幹乾坤之蠱也乾坤具終始之義故傳以終則有始釋此二句後甲為坤終也先甲為乾始也此所謂天行也其不言震

而言甲者震德在木故主木而言甲爻辭所謂幹
皆從木而言也震為甲木巽為乙木乙木蟲生而
死甲木蟲蝕猶生以震飭巽即以甲治乙以剛振
柔也推之先庚後庚例亦符合蓋巽之為義患其
進退不果柔順寡斷重巽則陰之伏入尤甚故于
九五發之制巽木者莫如兌金兌在西為庚先後
云者无初有終之義也天之流行震始而艮終庚
為兌位先兌三位為巽不及震之始後兌三位為

艮適當艮之終以兌金為用則雖无初而克有終所以不言兌而言庚者兌有説體説不足以制巽故取兌之庚金以示義上九喪其資斧征凶斧之金所以斷九五中正能用庚之斷而吉上九巽極失其兌之斷而凶可見庚之為兌金而取其斷也

无疑

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉　象傳幹父之蠱意承考也

王輔嗣曰處事之首始見任者也以柔巽之質能承先軌堪其任者也故曰有子當事之首是以危也能堪其事故終吉○孔仲達曰凡幹父事不可一依父命當量事制宜以意承考而已父沒稱考若散而言之生亦稱考若康誥云大傷厥考心是父在稱考此避幹父之文故變云考也○蘇子瞻曰器久不用而蟲生之謂之蠱人久宴溺而疾生之謂之蠱天下久安无為而弊生之謂之蠱蠱之災非一日之故也必

世而後見故爻皆以父子言之及其微而幹之初之任也○本義幹如木之幹枝葉之所附而生者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占為有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣知危而能戒則終吉也○吕東萊曰意承考者從父之意而已譬如人君之繼志是也祖宗之意只欲天下安我措置得天下安便是承祖宗之意○沈守約曰巽而為乾

本巽順之質而行以剛健子能幹父事之象卦變大畜能畜大而不散其幹蠱之才手。俞石澗曰初六巽體之柔力小任重始雖危厲而才柔志剛終亦能幹。楊廷秀曰前人已失而致蠱未必无悔過之心幹父之蠱乃承考之意而置之无過之地此聖人以子之賢善歸之于父。華霞峯曰意承考先意承志未成蠱而即救正之俾其父无失德所謂有子考无咎也。合訂乾為父坤為母自剛上柔下而父母之

道俱失矣故六爻俱稱父母不必指定某爻為某爻父某爻為某爻母也意承考蠱者考治蠱者考之意也

九二幹母之蠱不可貞　象傳幹母之蠱得中道也

孔仲達曰居内處中是幹母事婦人之性難可全正雖屈巳剛猶不失在中之道○蘇子瞻曰隂之為性安无事而惡有為是以為蠱之深而幹之尤難者正之則傷愛不正則傷義二以陽居隂有剛之實而无

用剛之迹可以免矣。程傳子之于母在乎屈巳下意巽順將承使之身正事治而已若伸巳陽剛之道矯拂傷恩則所害大矣故曰不可貞。張子處中用巽以剛繫柔得剛柔之中也。王童溪曰二陰位也而屬内卦之中體九陽德也而居内卦之中位則以剛明之才而幹庭内之事之象也。沈守約曰居巽應艮順而止也卦變純艮艮為門庭幹内事之象。楊誠齋曰子幹母蠱易于嵩斷而失于承順故戒以

不可貞○龔泉峯曰諸爻稱幹父之蠱者四幹母之蠱者一葢婦无遂事而聽于夫事之壞多父所致也

九三幹父之蠱小有悔无大咎　象傳幹父之蠱終无咎也

本義過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎○王童溪曰視二爲過剛矣然此乃幹父之蠱用力之地不得不然也三之剛過父之爭子不從令而以爭小有悔也然免父于不義謂之非孝可乎三下體之終

故曰終无咎。沈守約曰爻變為坎剛中也卦變為蒙養正也剛中而養正其于幹蠱何咎之有。胡雲峯曰幹蠱之道與其過柔而吝不若過剛而悔

按三為互震之主爻幹蠱之任與才于是乎在故周公僅許之而孔子深予之

六四裕父之蠱往見吝　象傳裕父之蠱往未得也

蘇子瞻曰益其疾為裕。本義以陰居陰不能有為寬裕以治蠱蠱將日深故往則見咎。張紫巖曰蠱

至四巽極而止隂止于下有兊說體為裕○劉壽翁曰發以立事為幹怠而委事為裕事弊而裕之弊亦甚矣六四體艮之止爻位俱柔止而怠柔而懦皆增益其蠱者也○沈守約曰卦變為鼎鼎之四力小任重折足之凶往見吝之象○毛伯玉曰九三之鋭失之過故悔本爻之緩失之不及故吝○熊梅邊曰裕寛也德可裕蠱不可裕也

六五幹父之蠱用譽　象傳幹父用譽承以德也

呂藍田曰六四以姑息事親六五以德事親以姑息者苟安于一時而親卒受其弊用毀者也以德者柔不失中全其良貴起敬起孝使親不離于令名用譽者也○張紫巖曰互兌為譽○項平甫曰得尊位行大中能以令名掩前人之蠱故曰承以德言不以才幹而以德幹也○趙汴水曰文稱幹父者三初承以意三承以力五承以德也三以長子正位率諸弟以共濟故不稱其力而蠱自亨○熊梅邊曰至于用譽

則不特幹其事之巳壞所謂立身揚名使國人稱願曰幸哉有子矣○俞石澗曰六五之德足以承任幹父之責故曰承以德也以承釋用字德釋譽字初以意承五以德承皆能幹父蠱者也承謂本爻非指他爻○鄭孩如曰子有幹蠱之名則過歸于親幹蠱而親不失于令名是用譽以幹之也幹蠱之最善者使人不曰承敝而曰承德若不知其為前人之蠱然者

按觀承以德句自是言本爻之德不必于二取義

上九不事王侯高尚其事　象傳不事王侯志可則也

石守道曰在卦之終事成也在卦之上而无所承身退也在外卦而心不累乎内志之高也○程傳以剛明之才无應援而處无事之地是賢人君子不偶于時而高潔自守不累于世務者伊尹太公之事曾子子思之徒是也志可則者進退合道也○本義剛陽居上在事之外故為此象○郭白雲曰蠱之時天下事弊風俗卑陋委靡不振非夫伯夷之聖使聞其風

者頑夫廉懦夫有立志又安能振蠱之風也歟于否有彚貞之君子在蠱有不事王侯之士其道不同不可同論也○林黄中曰王五也侯三也在五之上不應乎三不事王侯象○張紫巖曰艮止為不事王侯○項平甫曰在蠱之外不當事之人然當事者以幹蠱為事不當事者以高尚為事亦各事其事也○鄭東谷曰事之始猶未定也君子則出力以幹之事之終成者不必有為壊者不可復為君子无所用其力

矣是以上九雖有其才處于事外不事事而高尚其事○梁孟敬曰其事者何曰聖賢之道也吾身之德義也苟不任王侯之事又不事吾身之事而徒曰吾不事焉高尚焉若人者又曷足稱乎○胡雲峯曰初至五皆以蠱言不言君臣而言父子臣之于君事猶子之于父事也上九獨以不事王侯言者蓋君臣以義合也子于父母有不可自諉于事之外者若王侯之事君子有不事者矣是故君子之出處在事之中

盡力以幹焉而不為汚在事之外潔身以退焉而不為僻○合訂當蠱之時風俗頹靡上九以特立之節振之所以鼓勵人心者大矣桐江一絲繫漢九鼎得上九不事之道也

按卦變之説伊川云諸卦皆從乾坤來固為不易之論但聖人觀象繫辭自于成卦後有觸類而長之妙如乾坤交而成泰不交而成否則凡卦之交者皆有泰象不交者皆有否象此卦巽之一陰本

自坤來艮之一陽本自乾來巽而止陽上而陰下視泰卦恰倒此二爻且巽二陽上而一陰下艮一陽上而二陰下合六爻觀之皆有不交之象即否象也而未至于否之甚故其卦為蠱聖人繫辭欲明事壞于前之意而此卦恰從乾坤之變為巽艮而成是以有父母之蠱之象況卦中貞悔則有長女少男中爻則有小女長男皆為六子之卦而先三後三又的係乾坤之位爻辭幹父蠱幹母蠱元

一字泛說而說易者猶以本卦中求父母遂致步步支離耳第父母二字實象亦虛象天地亦父母也君亦父母也舊事亦父母也昨日亦父母也得此意而推而行之則存乎用易者

䷒兌下坤上　中爻震坤

臨元亨利貞至于八月有凶　彖傳臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

孔仲達曰陽之浸長其德壯大可以臨下剛既浸長說而且順居中有應大得亨通而利貞也。程傳澤上之地岸也與水相際故為臨天下之密近相臨者莫如地與水故地上有水而為比澤上有地則為臨臨民臨事凡所臨皆是在卦取自上臨下臨民之義浸漸也二陽長于下而漸進也下兌上坤和悅而順剛得中道而有應助是以能大亨而得正化育之道所以不息者剛正和順而已以此臨人臨事臨天下

莫不大亨而得正。張子臨言有凶者陽至二未過中已戒猶履霜堅氷之義。郭白雲曰以大臨小上臨下為義序卦曰臨者大也蓋臨為大而所臨者小故也自一卦言之二陽之生為臨其生不已故曰剛浸而長自内外二卦言之則曰說而順自九二成卦之爻言之則曰剛中而應。項平甫曰易之卦義不耑取字訓但因事立義耳人之所需者以飲食為急故需為飲食需不訓食也人之所行以禮為重故履

為禮履不訓禮也治蠱者必有事故曰蠱者事也蠱自訓壞蠱不訓事也能臨物者必大故曰臨者大也臨自訓莅不訓大也象言以剛臨柔自下而長以臨上之四陰也象言以高臨深自上之坤以臨下之兌也。李隆山曰陽生于子終于巳陰生于午終于亥故一陽復至巳為乾則陽極陰生一陰姤五月二陰遯六月三陰否七月四陰觀八月所謂八月有凶者言之于臨則當自臨數而不當自復數以觀次臨則

當數至觀而不當數至遯臨觀乃陰陽反對消長之常理○趙沐水曰八月之說詳味聖人消不久之義專以二陽之消長為主聖人以姤與夬反論一陰之消長以復與剝反論一陽之消長以泰與否反論三陽之消長以臨與觀反論二陽之消長觀少進一位即成剝而陽之消不久矣遯猶有四陽得為消不久乎○龔泉峯曰自姤一陰生歷七爻為復而一陽來七日來復原其始而言之者喜陽之復也自臨二陰

長至于八月為觀而二陽消至于八月有凶要其終而言之慮陽之消也○俞石澗曰臨十二月之卦也浸猶水之浸物以漸而浸進也天地間一氣不頓長一形不頓虧必以其漸陰符經謂天地之道浸是也臨倒轉即為觀不過反掌間耳論其長則曰浸論其消則曰不久聖人豫為君子憂如此

初九咸臨貞吉　象傳咸臨貞吉志行正也

趙汸水曰咸皆也交孚同也猶咸有一德咸和萬民

之咸二陽同進故初與二皆稱咸臨之初陽欲上行以臨人蓋以行正為吉與屯初爻志行正之義同○胡雲峯曰復曰朋來初二兩咸字即朋字之義兩臨字即來字之義故復初元吉臨初亦貞吉

九二咸臨吉无不利　象傳咸臨吉无不利未順命也

蘇子瞻曰四陰在上負其强而未順命故以咸臨之則吉○趙汸水曰卦之得名在此爻蓋以剛中而正位也象言利貞利乎此傳言以正以乎此初言行正

行乎此九二與初同德上應乎大君則庶民盡出臨莅之下。梁孟敬曰四陰黨盛尚未順命于陽也。華霞峯曰處陰順之時使二陽不同心以臨則君子之勢孤危道也初二咸臨即泰拔茅彚征之意四陰方盛必合君子之交以咸臨之而後吉无不利元祐之末熙寧之小人方衆而洛蜀朔黨之分交相排擊示小人以不公而後章惇蔡京之徒得以逞其志乃知咸臨之義為君子謀至深遠矣

六三甘臨无攸利既憂之无咎　象傳甘臨位不當也既憂之咎不長也

虞仲翔曰兑為口坤為土作甘兑口銜坤故曰甘臨失位乘陽故无攸利无應故憂動成泰故无咎○胡安定曰以不正之行取説于民違道以干譽者也○石守道曰比于浸長之剛而能變是以无咎○程傳三居下之上臨人者也陰柔而説體又處不中正甘説也○耿希道曰節之九五以中正為甘則吉臨之

六三以不中正爲甘則无攸利。王童溪曰互位有坤順震動象爲既憂之易心退聽而以至誠順君子隂消陽復馴可致泰。邱行可曰此爻見君子得時小人媚説取容之狀。沈守約曰處説之極變爲乾説而健進甘臨象卦變爲泰陽得上進泰道成矣咎不長象。王秋山曰剛長之時上下諸爻皆當位得中之君子獨六三不中不正而以隂柔居下之上上无應與下畏二陽。來矣鮮曰變乾乾乾三爻惕若憂

之象也

六四至臨无咎　象傳至臨无咎位當也

王輔嗣曰處順應陽不忌剛長而乃應之履得其位盡其至者。程傳四居上之下與下體相比是切臨于下臨之至也臨道尚近故以比為至四居正位下應剛陽處近君之位守正而任賢以親臨于下是以无咎所處當也。楊廸山曰初四皆當位誠意相與至臨也。張紫巖曰至坤德也四位近君撰體坤中

一心應陽不撓其進上順于君下說乎民臣德至矣

○胡雲峯曰六四坤兌之間地與澤相臨之至也

六五知臨大君之宜吉　象傳大君之宜行中之謂也

王輔嗣曰處于尊位履得其中不忌剛長而能任之

則聰明者竭其視聽知力者盡其謀能不為而成不

行而至矣○本義以柔居中下應九二不自用而任

人乃知之事○郭白雲曰舜之大知執其兩端用其

中于民其行中之謂乎○朱漢上曰二以剛中上行

五以柔中下行上下相交五兼二而用之上下行中道也。沈守約曰坤而為坎坎于人則知也。趙汝水曰六本柔暗今乃燭羣陰之情不昵比其私而下應剛中之二知者之事也宜者行中而已六五位居大中深知羣陰不可與共政幸而二陽浸長足辨吾事故執中而扶持之使安其位以成臨下之業。胡雲峯曰周公于臨之坤體曰知臨夫子釋乾四德言仁義禮信不言知于坤言知光大五常之德知藏于内

坤以藏之故也○胡瑗湖曰位剛生明故曰知○俞石澗曰陽大陰小六五陰爻而稱大以其順從九二之陽也中乃隨時取宜非任明察以為知也行中釋宜也

按彖傳所謂剛中而應者也故曰吉曰行中

上六敦臨吉无咎　象傳敦臨之吉志在内也

蘇子瞻曰敦益也六五既應九二上從而附益之猶復之六四既應初九六五又從而附益之也○程傳

坤之極順之至居臨之終敦厚于臨也與初二雖非正應然大率陰求于陽又其至順故志在從乎二陽尊賢取善敦厚之至也陰柔在上宜有咎也以其敦厚于順剛是以吉无咎居終而不取極義臨无過極故止為厚義。朱子上六敦臨自是積累至極處有敦篤之意艮上九亦謂之敦艮復上六爻不好所以只于五爻謂之敦復。朱漢上曰坤厚也上成艮為篤實厚而篤實敦之象。張紫巖曰兌承坤以兌陰

合坤陰復有坤體下臨二陽為志在內○李隆山曰以厚接物未有不安故敦復无悔敦艮吉敦臨无咎大凡陽長則陰消君子吉則小人凶臨之二陽方長而上四兩吉兩无咎何也說而順剛中而應故也陽方漸長羣陰順以應之則兩不相傷宜乎下而近者无咎上而尊者吉也○王秋山曰居一卦之上居高臨下所臨者二陽而已坤體厚德而內從二陽之君子故吉故无咎○楊廷秀曰處臨之終教思无窮容

保民无疆者也○胡雙湖曰二陽浸長進逼于陰雖成卦之主而雜卦曰臨觀之義或與或求與者上下相與也初二咸臨剛臨柔下臨上也三四五上上臨下柔臨剛也上下相臨所謂與也○張彥陵曰志在内即萬物一體之意所以能敦○觀彖敦厚于臨乃志在天下非在事外者也

按上三爻之臨地臨于澤之象地愈厚澤愈安

䷒ 坤下巽上

中爻坤艮

觀盥而不薦有孚顒若　彖傳大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣觀皆平聲

觀天下之觀去聲

鄭康成曰坤為地為衆巽為木為風九五天子之爻互體為艮艮為鬼門又為宮闕天子宗廟之象○虞仲翔曰以五陽觀示坤民故稱觀盥沃盥薦羞牲也坎為水坤為器艮手臨坤坎水沃之盥之象○王輔

嗣曰觀之為道不以形制使物而以觀感化物神則无形者也不見天之使四時而四時不忒不見聖人使百姓而百姓自服也○蜀才曰否小浸長剛大在上其德可觀故曰大觀在上○本義觀者有以示人而為人所仰也内巽外順而九五以中正示天下所以為觀盥將祭而潔手薦奉酒食以祭有孚顒若謂在下之人信而仰之卦四陰長而二陽消為八月之卦○語録聖人至德出治自然而化更不待用力而

下莫不觀感而化故取義于觀盥意謂積誠信之至但是盥滌而不待乎薦享有孚已顒若故曰下觀而化。趙復齋曰聖人之誠自盥至薦純一无間民信之深自不待薦爾大觀在上統謂二陽中正以觀天下獨舉九五天之神寓于四時聖人之神寓于教自姤至否陽臨陰者皆致力焉至觀而率服變化之妙非九五不可。郭白雲曰大觀在上觀之者不期化而自化是之謂神道神道之謂大觀天亦无所示也

特四時不忒而已而萬物自生自化故知四時不忒是謂天之神道由人言之亦曰天之大觀也○李隆山曰四陰雖長方且坤順巽伏于二陽之下而履至尊之位操九五之權則又巽當之巽為風風行草偃密移于天地之間有君子在上小人自爾巽順之義○王童溪曰易中發卦之辭義例有二如泰如隨之類則于卦名後方舉其義如履虎尾否之匪人同人于野之類則就卦名而設義不復有所間斷也觀盥

而不薦亦此例也神即誠體于心而謂之誠妙于物而謂之神天下服有二有知而服之者七十子之服孔子也有不知而服之者民日遷善而不知為之者○張紫巖曰艮止為有孚艮手為盥巽風為神坤順為天下服○項平甫曰盥者祭之初步薦者祭禮之盛此以盥而不薦象恭巳无為非重盥而輕薦也觀字卦名并一卦名皆平聲惟觀天下是去聲神道形容觀字凡有言有事者皆以迹治未可為神觀則不

言不動相觀而自化為神。馮厚齋曰疊艮之畫有門闕重複之象故取象于觀。趙汴水曰順者順人心之所同異則不強人之不欲居中履正則无苛察无私照此觀民之道。吳草廬曰有手謂下四陰之手顒仰首而望之貌。胡雙湖曰盥潔齊象不薦艮止象

按此卦四陰方長二陽向消而聖人別取卦義者非置消長而不論也蓋正以卦象自有扶陽抑陰

之道也彖傳下觀而化一語文王名卦之意孔子得之矣蓋四陰雖長而上乃巽風風之化物其神不測下又以坤順承之則四陰雖盛適為順民化消陽之陰為順陽之陰風之效教之功也又卦為大艮艮止有力足制羣陰力以制之而教以化之扶陽抑陰之道具於卦象聖人不強為安排立說也卦畫有宗廟之象故借祭祀以象聖人通于神明之意盥而不薦誠已通神上通則下孚詩云奏

假無言時靡有爭此象之謂歟

初六童觀小人无咎君子吝　象傳初六童觀小人道也

虞仲翔曰艮為童○王輔嗣曰觀之為義以所見為美者也故以近尊為尚遠之為吝處觀時而最遠朝美體于陰柔不能自進无所鑒見故曰童觀趣順而已无所能為小人之道○程傳小人下民也所見昏淺不能識君子之道乃常分也不足謂之過咎○本

義爻以觀瞻爲義皆觀乎九五也。呂東萊曰傳辭雖指小人意却屬君子。項平甫曰下民日用而不知常也君子而不著不察則可羞矣。沈守約曰坤而爲震子從母童觀之象。馮厚齋曰初位陽故爲童二位陰故爲女皆爲陰爻爲童稱象。俞石澗曰初六以位言也小人道謂小人之常道也

六二闚觀利女貞　象傳闚觀女貞亦可醜也

王輔嗣曰處在于內寡所鑒見體分柔弱從順而已

猶有應焉不爲全蒙所見者狹故曰闚觀得位不順故曰利女貞處大觀之時居中得位不能大觀廣鑒誠可醜也。程傳二應于五觀于五也五剛陽中正之道非二陰暗柔弱所能觀見也如闚覘之觀耳。朱漢上曰二離爲女爲目坤爲闔户女處于内而窺外之象。沈守約曰坤而爲坎居坎窞之中上觀于五五以陽剛中正居尊非坎井之所能盡覩也。徐進齋曰雖與五爲應前爲三四所蔽所見不明。胡

雙湖曰易爻有蒙全體取象者如此卦初童全體艮

小子象二闚全體艮為門闚象

按坎為隱伏前遇艮止不能應上而進

六三觀我生進退　象傳觀我生進退未失道也

虞仲翔曰生謂坤生民也巽為進退○趙復齋曰下

卦之主故退觀民以成大順自下仰上故進觀五以

望光華必先觀我生者下順從乃可進耳六三進退

非為疑也尊上親下義當竭盡未失道也

六四觀國之光利用賓于王　象傳觀國之光尚賓也

程傳觀莫明于近五以陽剛中正居尊位四切近之

故觀見道德之光輝也聖明在上則懷抱道德之人

皆願進于朝古者有德之人則君賓禮之故士之仕

進于朝謂之賓。朱漢上曰艮為門闕乾五為王坤

為國。沈守約曰巽而為乾風行天上而照之以天

光觀光之象。熊梅邊曰觀與剝只爭一爻且觀五

體有剝六四即剝六五也觀國之光正與貫魚以宮

人寵同意皆以切近于君承光寵也

九五觀我生君子无咎　象傳觀我生觀民也

趙復齋曰剝之五爻小人也觀之四爻君子也故曰變化之妙非九五不可九五觀民皆君子乃得无咎

君子絶句

上九觀其生君子无咎　象傳觀其生志未平也

趙復齋曰其指九五上與五共安危者民非君子不幾于剝乎故上九志未平安必觀其民也

按諸爻生字自孔疏以動出為生又以道為生宋儒因以言行動作施為觧之均未安也在六三言之但當進而觀上何必觀已所行為進退在九五言之所居中正為神道設教之聖人何至期于君子而猶若未能後儒或云生意或云相生未免彌曲而彌遠虞氏直據孔傳的當不易更何必別為之解蒼生羣生芸生經傳以民為生固歷歷可據況如此方與卦意親切六三居坤之上接巽之風

覿承風化視初二之觀已為至近宜進同六四之
觀光而不宜退就初二今乃退觀其儔類近于觀
望似失以下觀上之道然正為其為下卦之主羣
生之領袖三欲與同類並進而當陰盛之時慮或
有一二梗化是以先觀我生倡之以順而後進而
觀光故孔子以未失道許之風之所被近者先得
宜風及遠近者之勞此六三觀我生進退之道也
巽為進退互艮為順而止退象變則互離有近光

之義進象夫民固五之民也三云我者同之之辭猶曰吾儕小民也五云我者有之之辭也五所以觀之者觀其化與否也下未盡化上之咎也孔子于三象止釋進退二字未釋生字故于五爻釋之以辭同則義可互見也至上九與他卦上爻不同卦唯二陽當四陰盛長之時與五同居大觀之位分任大觀之責不得置身事外而民固五之民也非可據為已有故曰其者明其為五之民也義不

可辭權不我屬而汲汲皇皇懼一民之未化若已推而納之溝中故曰志未平也正以其與我異明上九之忠勤也伊尹致政而惓惓于匹夫匹婦不獲自盡者上九之謂也觀之上二陽即臨之下二陽臨下二陽同曰咸臨觀之二陽同曰觀民要以四陰方盛陽勢不可孤耳故彖傳大觀在上兼指二陽措天下于泰山之安非二陽同德不能此蠱艮之厚力也可悟及上二爻之辭意矣兩爻大觀

之戚而僅得无咎不言吉亨者終以二陽向消故

道大而福小與

周易孔義集說卷五